

TESTIMONIOS

Comisión de filosofía e ideología de la indianidad

Consejo Indio de Sud América (CISA)

El presente informe es producto de los aportes de las organizaciones bases y participación directa de las poblaciones indígenas a través de sus estudios, investigaciones y prácticas concretas.

El factor orden y disciplina jugó un papel importante en el sano desarrollo de las deliberaciones. En vista de que consideramos ricos e importantes los aportes de los participantes y de que existen puntos comunes o de coincidencia, puntos de divergencia y antagonismos, traemos en forma objetiva las conclusiones de esta jornada de trabajo, la cual lleva la sana intención de abrir un proceso de discusión, análisis, investigación, para comprobarlo con la práctica social que libramos diariamente en nuestras bases, y que contribuyen a la unidad y organización para la conquista de triunfos y victorias. Consideramos que éste es un tema complejo, delicado y polémico, por el cual nuestras determinaciones y conclusiones no deben tomarse a la ligera o alegremente, por querer imponer o salir airoso ante un planteamiento teórico. Está en juego nuestra organización y el destino de nuestros pueblos indígenas.

El factor tiempo no debe apresurarnos, impacientarnos y desesperarnos, para tomar decisiones a la ligera sobre un tema tan profundo y complejo.

APORTES DEL I CONGRESO INDIO DEL OLLANTAYTAMBO, CUSCO, PERU, 1980.

Considerando:

Que el pensamiento cósmico de la vida y del mundo que nos rodea, es la base sustantiva para comprender la IDEOLOGIA INDIANISTA, la cual significa: orden en constante movimiento y la armónica sucesión de opuestos que se complementan;

Que la IDEOLOGIA INDIANISTA como el pensamiento del mismo indio de la naturaleza y del universo, es la búsqueda, el reencuentro y la identificación con nuestro glorioso pasado, como base para tomar en nuestras manos la decisión del destino de los pueblos indios;

Que el INDIANISMO se nutre en la concepción colectivista y comunitaria de nuestra civilización tawantinsuyana, basada en la filosofía del bienestar social igualitario.

Que la concepción científica india define al hombre como parte integrante del cosmos y como factor de equilibrio entre la naturaleza y el universo, ya que de ello depende el desarrollo de su vida creadora en la tierra.

Que el Occidente está en franca decadencia; su vaga filosofía sólo profundiza la teoría de la muerte y sus ideologías políticas carecen de contenido humano y no tienen aplicación en el mundo indio;

POR LO TANTO, NOS DEFINIMOS:

1o. Los PUEBLOS AUTOCTONOS de este continente nos llamamos INDIOS porque con este nombre nos han sojuzgado por 5 siglos, y con este nombre definitivamente hemos de liberarnos, SER INDIO ES NUESTRO ORGULLO. EL INDIANISMO propugna al Indio como el autor y protagonista de su propio destino, por eso es nuestra bandera de lucha y consigna de liberación continental.

2o. Los PUEBLOS INDIOS somos descendientes de los primeros pobladores de este continente: te-

nemos una historia común, una personalidad étnica propia, una concepción cósmica de la vida y como herederos de una cultura milenaria al cabo de casi 500 años de separación, estamos nuevamente unidos para vanguardiar nuestra liberación total del colonialismo occidental.

3o. Reafirmamos el INDIANISMO como la categoría central de nuestra Ideología, porque su filosofía vitalista propugna la autodeterminación, la autonomía y la autogestión socio-económico-política de nuestros pueblos y porque es la única alternativa de vida para el mundo actual en total estado de crisis moral, económica, social y política.

4o. Rechazamos el INDIGENISMO porque corresponde a la ideología de la opresión, ya que desde su mismo origen ha servido a los intereses racistas de los gobernantes (Estado), de las Misiones (Religión) y de la Antropología (Ciencias Sociales).

5o. Reivindicamos el COMUNITARISMO, pauta de conducta diaria de nuestros antepasados, traducida en el ayni, la mink'a, el camayaji, el yanapacu y otras formas colectivistas que se practicaron en todo el continente, avaladas por la alta moral justiciera del "ama sua, amma llulla y ama qhella", lo cual es completamente diferente y anterior al Capitalismo y al Socialismo del Occidente.

6o. Rechazamos las CORRIENTES POLITICAS copiadas de Europa, porque ninguna de ellas intenta siquiera nuestra liberación. La DERECHA en sus diversos matices, es opresora del indio, y la izquierda en sus variadas facciones, divide a nuestros pueblos en Clases Sociales antagónicas. Ambas son criaturas de la misma casta dominante que odia al INDIO.

7o. Repudiamos el RACISMO por sustentar una teoría no demostrada de la superioridad biológica permanente de una raza humana sobre otras, pretexto que

han utilizado y utilizan los europeos invasores y sus descendientes para exterminar físicamente a nuestros pueblos, y **NO SOMOS RACISTAS** porque nunca hemos pretendido **SER SUPERIOR** ni hemos aceptado **SER INFERIOR** a ningún otro pueblo de la tierra.

8o. Y puestos de pie, por la memoria de nuestros mártires indios, **JURAMOS** restaurar nuestras ciudades de piedra, retomar nuestro destino político, reivindicar nuestra personalidad histórica, revalorar nuestra cultura milenaria, proclamando nuestro orgullo de ser **PUEBLO INDIO**.

APORTES DEL PRIMER SEMINARIO, SOBRE IDEOLOGIA, FILOSOFIA Y POLITICA DE LA INDIANIDAD, CUSHIVIANI, PERU, 1982

El pensamiento y vida de los pueblos indios se basa en los siguientes principios fundamentales:

1. En la **DIALECTICA**: como Ley General del Universo, en su característica única de contradicciones **NO** antagónicas.

2. En el **MATERIALISMO ARMONICO**: como pilar del pensamiento científico-filosófico del hombre.

3. En el **ORDEN COSMICO**: como Modelo de Organización.

4. En el **COLECTIVISMO** y el **COMUNITARISMO**: como prácticas y como normas de vida.
MATERIA Y ENERGIA

El universo está constituido por la materia como su elemento fundamental.

La materia es absoluta, eterna e infinita. Constituye todo el cuerpo del cosmos sin límites, nunca tuvo un principio y jamás tendrá un fin en su existencia. Siempre está en movimiento y en constantes cambios. Su transformación principal es siempre de la masa hacia la energía y luego, nuevamente, de la energía a la masa, por siempre. Masa y energía son los dos estados principales de la materia. La energía es la masa de la materia en diversos grados de movi-

miento, internos y externos, produciendo fuerzas para su propia transformación constante e infinita.

La materia en el universo está regida por un orden, cada uno de sus elementos ocupa un lugar determinado en el espacio y el tiempo en relación recíproca y equilibrada de sus fuerzas; por tanto el cosmos o el universo es un sistema organizado y regido por sus propias leyes.

LA DIALECTICA

La materia, elemento principal cósmico, para su propia existencia, movimientos y cambios está regida por una Ley General, externa e infinita como ella misma:

LA DIALECTICA.

La materia que es el cuerpo, y la dialéctica que es su espíritu son una misma cosa, jamás existirían exentas una de la otra. La dialéctica como Ley General, eterna e infinita del universo se presenta en la naturaleza cósmica y en la vida social humana (que es la prolongación de la misma naturaleza cósmica), bajo dos características fundamentales: 1. Como **CONTRADICCIONES NO ANTAGONICAS**, es decir como complementariedad de dos fuerzas opuestas (en toda unidad menor y mayor), y 2. Como **CONTRADICCIONES ANTAGONICAS**. La primera es característica fundamental que rige eternamente la existencia y la dinámica de todos los seres en el universo y, en consecuencia, a las sociedades colectivas y comunitarias en la vida humana; y la segunda es sólo característica pasajera que generaron las sociedades clasistas del sistema occidental; apareció con este sistema y morirá con este sistema. El Pueblo Indio, por esencia y por espíritu práctica y domina la primera de las características y es opuesto irreconciliable de la segunda característica, que es sólo esencia y práctica del mundo occidental individualista clasista.

MATERIALISMO ARMONICO

Todo conocimiento y pensamiento Indio corresponde a su propia realidad social y a la realidad de su relación con la Madre Naturaleza de la cual el hombre es integrante y consecuencia.

Naturaleza, seres vivos, hombre y organización social humana somos la misma cosa, unidades menores diferentes hermanadas y regidas por las mismas leyes e integrantes de la gran unidad mayor: el Universo o Cosmos.

El **COSMOS**, por naturaleza, es un gran cuerpo organizado donde sus elementos, regidos por fuerzas y energías opuestas y complementarias, guardan a cada cual su lugar respectivo y el equilibrio entre sí, originando así orden y armonía en todo el desarrollo de su existencia infinita.

Hombre y naturaleza somos materia organizada, desde lo más simple hasta lo más complejo, desarrollando movimientos y cambios constantes, en lo interno y en lo externo de los elementos, todo en gran orden y gran **ARMONIA**, y es esta característica universal que rige nuestros conocimientos, nuestra concepción del mundo y todo el espíritu de nuestra cultura.

EL ORDEN COSMICO

En el Universo y la naturaleza todo es orden, todo es armonía. En ello no hay "lucha de contrarios", ni destrucción entre partes para poderse generar la dinámica y el cambio, sino **OPOSICION COMPLEMENTARIA** entre las partes distintas de la unidad mayor y la unidad menor y generarse así constantemente nuevos estados, siempre en armonía, en orden, y no en el caos.

En el universo todos los elementos están organizados colectiva y comunitariamente, entre ellos no hay desigualdades antagónicas, sino posiciones y situaciones diferentes, complementarias y armónicas.

COLECTIVISMO Y COMUNITARIISMO

La humanidad es parte integrante de la naturaleza, una prolongación semejante del universo que, participando de sus mismas leyes, debe organizarse igualmente en forma colectiva y comunitaria como el universo mismo.

La organización y la concepción filosófica—ideológica de la humanidad, en los principios, tuvo los mismos caracteres de los Pueblos Indios actuales, sin desigualdades y con práctica de organizaciones colectivas. Había igualdad y armonía entre todos los seres humanos en cualquier confín de la tierra y también entre ellos y los demás seres de la naturaleza. Y esa es invariablemente la esencia india, nuestro espíritu. Los Pueblos Indios estamos organizados y somos practicantes de las “contradicciones no antagónicas” que es la característica fundamental de la dialéctica, ley general del universo. Y, es desde esta concepción india (que es pura realidad) que naturaleza, humanidad y sociedad somos una misma cosa y no partes excluyentes ni enemigas entre sí. La gran desigualdad antagónica—destruccionista que existe en el mundo de hoy, se generó en occidente. De la igualdad y armonía de las sociedades humanas de los primeros tiempos, de aquella “comunidad primitiva” igualitaria que todos reconocen, es que en occidente se degeneró al **ESCLAVISMO**: un modo de sociedad donde apareció la lucha entre los hombres, la propiedad privada sobre todos los recursos de la naturaleza, la jerarquía vertical, el individualismo, el egoísmo y la “explotación del hombre por el hombre”. Esta desigualdad, esta desarmonía antinatural generada en occidente desde la etapa del esclavismo, hoy se ha hecho más fuerte y más sofisticada y ha llegado a una etapa de barbarie que los mismos occidentales llaman como el del capitalismo imperialista.

En el mundo de hoy, hay pues dos sistemas diferentes, irreconciliables: el mundo indio colectivo, comunitario, humano, amante y conocedor profundo de la naturaleza, frente al mundo occidental depredador, individualista, egoísta y destructivo de la naturaleza. El problema es pues no solamente de lucha de clases, ni sólo de pobres contra ricos, ni sólo de izquierdas contra derechas, sino de dos sistemas diferentes, de dos formas y actitudes diferentes frente a la vida y a la existencia. Es por todas estas consideraciones que el Pueblo Indio es modelo vigente para la futura humanidad, porque es colectivismo humano viviente en completa armonía y amor a la madre naturaleza. Occidente como sistema desaparecerá por ser antinatural, y sus gentes (también nuestros hermanos), que caminaron por sendas oscuras y equivocadas por muchísimas generaciones, volverán a ser seres naturales, para conformar con nosotros una sola humanidad, sin odios ni desigualdades, con amor y respeto a nuestra Madre Naturaleza, fuente de toda vida y de toda existencia.

RELIGION

El hombre con el desarrollo de la cultura, es la máxima expresión de la evolución de las especies vivas. Es la obra y arte más avanzada de la naturaleza en cumplimiento de sus propias leyes y objetivos más elevados.

El hombre debe su existencia y condición a la Madre Naturaleza quien es al mismo tiempo un reflejo de ella misma. En esta convivencia recíproca, el hombre agradecido, vuelve sus ojos a la madre creadora en actitud de veneración y reverencia, personificando y diferenciando las fuerzas benéficas en cada uno de sus elementos.

Todo el cosmos (y sus leyes) influye en su vida y es razón de su existencia. Toda la fuerza vital

cósmica es “padre y madre” del hombre y de todos los seres vivos, son: hermanas plantas, hermanos animales y hermanos hombres semejantes. El cosmos, la naturaleza, los seres vivos y los hombres somos una familia, colectiva y comunitaria. La vida y la muerte es, para nosotros, sólo un constante cambio entre los elementos simples (inorgánicos) hacia los elementos complejos (orgánicos) y viceversa, en la Madre Tierra. Emergemos de ella, y volvemos a ella, por siempre. La muerte no es terror para nosotros los indios, muchos la esperamos con gran alegría como un retorno a la Madre Naturaleza para llegar a emerger nuevamente conformando nuevas vidas. Nuestro espíritu no se separa jamás de nuestro cuerpo porque es su fuerza vital creadora inseparable. En el retorno constante del cuerpo a la Madre Naturaleza, ese espíritu vital vuelve a incorporarse a la energía creadora del cosmos, para inmediatamente continuar con la generación de nuevas vidas. En el pensamiento indio la religión es, pues, la concepción sagrada del universo. Se halla vinculada al eterno sentimiento interior del hombre y es nexo con el principio espiritual y sagrado de la naturaleza.

La religión como producto de la cultura humana, es la práctica de la convivencia armónica entre el hombre y el universo, es nuestro diálogo, nuestra comunicación permanente y nuestro intercambio recíproco de valores con nuestra Madre Naturaleza. Es la vida diaria en franco respeto y armónica convivencia e interrelación con los demás seres que habitan en nuestra PACHA MAMA y el cosmos.

La religión como una conducta o línea de espiritualidad individual no existió ni existirá jamás para nosotros los Indios. Para el indio la religión está en el respeto y en la aprehensión del medio que nos rodea para una existencia mejor en todos los órdenes de la vida.

MORAL INDIGENA

La moral indígena está constituida por normas y reglas de conducta propias a una vida colectiva y comunitaria. La convivencia está determinada por el carácter comunitario de la moral, de la religión y de la vida social.

Nuestra moral está supeditada a los intereses totales de nuestras comunidades indígenas. Su objetivo es la armónica concordancia de nuestra ideología colectivista con nuestra vida comunitaria.

La fidelidad al mundo indio, a la Pachamama y a todas las naciones indias, es obligación principal del código moral indio.

La moral indígena descansa en el bienestar comunitario que se manifiesta a través del trabajo, que es obligación y causa del honor del indio frente a la comunidad. El colectivismo y la ayuda mutua puede resumirse en lo siguiente: **TRABAJO DE TODOS PARA TODOS**

El trabajo en bien de la comunidad y la preocupación de cada uno por conservar y alimentar la riqueza comunitaria, son mandatos que se cumplen dentro de nuestras comunidades. Estos mandatos se resumen en una norma muy importante: No se puede comer si es que no se ha trabajado. La moral equivale a la amistad y a la fraternidad, respeto a toda otra vida, a la no hostilidad entre seres vivos en todo orden y a la Madre Naturaleza.

La moral indígena exige al indio se observen las normas de convivencia comunitaria, ser atento y respetuoso con todos los miembros de la comunidad. La armonía familiar es fundamental para la armonía comunal. La vida comunitaria exige amor recíproco dentro de la familia, la igualdad y ayuda mutua entre el hombre y la mujer, la amistad y la confianza mutua entre padres e hijos.

PONENCIAS CONCRETAS DE LA TESIS PRESENTADA POR

SIXTO VASQUEZ SULETA (Argentina):

—Los pueblos indios deben poseer, o por lo menos controlar y/o manejar en los lugares en que habitan, los medios masivos de comunicación, poniéndolos al servicio de la difusión y afianzamiento de la cultura indígena. Entonces los indios tienen que —y pueden— tener y conducir estaciones de radio, producir casets, discos, videotapes, editar libros, revistas, y diarios e inclusive producir películas.

—Los objetivos de la lucha de las organizaciones y pueblos indígenas pueden concretarse en dos:

a) el reconocimiento de nuestros derechos civiles y políticos como seres humanos, y

b) el redescubrimiento y reafirmación del estilo de vida de nuestros antepasados indígenas.

—Se puede ser indio, por condición, convicción o por ambas cosas, y de acuerdo a ello, se es indio por origen o por indigenización. Ser indio o ser blanco es más un estado mental, una cuestión espiritual que un asunto somático.

APORTES DE LAS DELEGACIONES DE LAS ORGANIZACIONES ONIC (Colombia), CONACNIE (Ecuador), Frente por la Defensa de los Derechos Indígenas de Venezuela (Venezuela), Mapuches (Chile).

Se considera al indígena como un ente con sus características particulares: costumbres, lengua, música, ritos, creencias, formas de vida, etc. Mantiene una interrelación equilibrada entre el hombre, cosmos y naturaleza.

La lucha por la supervivencia ha sido un factor elemental en las diferentes generaciones del indígena; es decir, el indígena para sobrevivir ha tenido que enfrentar y dominar los mismos elementos que forman parte de la cosmovisión (Hombre—Naturaleza—Cosmos).

En su mundo se ha presentado contradicciones antagónicas e irre-

conciliables, desde la imposición de castigos, sacrificios humanos, a los miembros de su propio grupo o población, hasta enfrentamientos, pugnas y persecuciones y exterminios de grupos y poblaciones por completo. Ha existido un poder o jerarquía bien central o aislada. Ha habido imposición y sometimiento de una civilización sobre otra.

El indio se ha caracterizado por ser combativo, tanto en el pasado, presente como en el futuro.

La organización social, pese al colectivismo, ha dependido en gran parte del poder adquisitivo, acumulación de bienes, fuerza y capacidad de enfrentar a los elementos que le rodean. De allí la diferenciación, jerarquías y poder dentro de un mismo grupo o en relación a otro pueblo o civilización.

Antes de la presencia del mundo occidental ya existían grandes civilizaciones con avances científicos, tecnológicos; con poderes y bienes a costa de las persecuciones, hostigamientos, detenciones, saqueos y exterminios de otros pueblos indígenas con relativa desigualdad y desventaja para el enfrentamiento o negociación.

Antes de la opresión de los españoles conquistadores, en las poblaciones se apreciaban contradicciones internas, que fueron aprovechadas para someter a los indios fácilmente a su yugo.

La presencia de occidente implica un cambio en el orden del dominio, sometimiento, exterminio y poder sobre el mundo indígena. Algunos creyeron que se trataba de la salvación, otros asumieron una posición contemplativa y otras vicisitudes, combatieron y expusieron su vida en una frontal lucha violenta.

Las formas de colonización son relativamente sofisticadas en relación a la que tenían los indios para enfrentar y resistir.

Los colonizadores optaron por diferentes tácticas para el sometimiento, dominio, control o exter-

minio. Jugaron y combinaron con el PODER MILITAR, sembrando el terror, persecución, saqueo, guerras, destrucciones, asesinatos masivos de indios, violaciones a mujeres y niños. PODER IDEOLÓGICO, a través de la religión, haciendo uso de la cruz, sembrando miedo, temor, terror; hacen que por un lado dobleguen al indio en deponer su actitud de combatir y resistir; por otro lado dividen al indio en creyentes y no creyentes; otros son exterminados por acceder, claudicar o traicionar a su pueblo.

En el PLANO ECONOMICO, se presenta un saqueo total de las riquezas del suelo y subsuelo de las tierras indígenas. Se somete a un forzado e inhumano sistema de trabajo donde mueren miles y miles de indios. Pero ante el agotamiento de las fuerzas físicas y la resistencia de no someter a este sistema de trabajo, se sustituye y se refuerza la mano de obra indígena por los negros esclavos que son comprados en el mercado externo.

Esta etapa disminuye y extermina en gran parte a las poblaciones indígenas, nuevos modelos de producción, esquemas organizativos, políticos e ideológicos.

El sistema de sometimiento y opresión se acentúa, cambia de nombre, nuevas categorías; los colonizados son verdaderos verdugos.

En el proceso histórico, una nueva forma de dominio y opresión se les presenta a los indígenas. La presencia del neo-colonialismo, la valorización del hombre indígena y no indígena por el valor de cambio económico, la acumulación de bienes y capital, el poder político y militar hacen que un hombre esté sobre otro, un país sobre otros, de una forma avanzada, desarrollada sofisticadamente. La penetración a través de los poderes económico-político, ideológico y militar se hace cada día más moderna, se acentúa cada vez más y se amolda

a los intereses de la clase dominante y opresora.

Con el indio, que es un ser oprimido, marginado, humillado y doblemente explotado, surgen nuevas categorías, sectores sociales, que conforman un gran bloque: el de los explotados y oprimidos.

Pues toda esta penetración en el contexto histórico, social, político, ideológico y económico no escapa ni es ajena a las poblaciones indígenas. De ahí que hoy día la enajenación, alienación y pérdida de la identidad étnica es manifiesta. Por otro lado, encontramos indios explotadores y explotados, opresores y oprimidos, a veces en relaciones esclavistas y semi-feudales. Indios que asesinan a otros indios para arrebatarles sus tierras, y bienes en defensa de su "honor". Surge el cacicazgo ideológico, político y militar entre los indígenas para someter a otros. Nace la burocracia indigenista que vive a expensas de la problemática indígena. El personalismo, individualismo, arribismo, la búsqueda de renombre y prestigio mellan la mentalidad indígena.

Actualmente, cuando se intenta reconstruir una ideología o filosofía indiana, no debe descartarse o desconocerse el proceso histórico, social, político, ideológico y económico en el cual se encuentran inmersas las poblaciones indígenas, siendo mayoría o minoría.

El intento de construcción de una ideología como método de acción práctica, para el CISA debe estar íntimamente relacionado con el carácter mismo de la organización si es: amplia, democrática, popular, política, cultural, gremial o religiosa.

El CISA debe convertirse en el verdadero sector central de las actividades de los movimientos y organizaciones indias de Sud América, con una estrecha relación activa y participativa de las organizaciones base, respetando su autonomía, independencia y per-

sonalidad jurídica y espacio político.

Trabajar en función de un método de acción con una convicción clara y real de la situación indígena para el proceso de transformación social, liberación nacional, la conquista de una sociedad justa y humana donde los pueblos indígenas puedan autodeterminarse. Hacer uso de alianzas con los demás sectores explotados y oprimidos del país, para la conquista y respeto del espacio político que deben tener los movimientos indios. Haciendo uso de su fuerza organizada y autonomía en el proceso de transformación social, liberación nacional y la autodeterminación.

Evitar la imposición y sometimiento de cualquier modelo económico, político e ideológico, tanto del mismo mundo indio como foráneos, que impidan nuestro desenvolvimiento, poder de decisión y autonomía en el proceso de transformación social y liberación nacional.

Planteamos que donde existan mayorías, las organizaciones indígenas tomarán el camino que ellas consideren convenientes, de participar o no con los sectores populares, para el cambio del sistema de explotación existentes en ese país. Debemos reconocer la existencia aun de la forma de organización comunitaria, a pesar de la múltiple introducción económica, ideológica, observándose todavía rasgos de ese tipo de organización, para lo cual debemos levantar nuestra lucha en la recuperación de estas formas comunitarias para el bienestar de pueblos indígenas.

PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES:

1. Profundizar en el estudio e investigación de las realidades concretas de los pueblos indios. Su convicción ante el universo, su visión y concepción de la naturaleza y el mundo.

2. Realizar seminarios por áreas o zonas sobre Filosofía e Ideología Indígena.

3. Mantener espíritu de solidaridad, hermandad, unidad y lucha en el proceso de reconstrucción de la Ideo—filosofía indiana.

4. Realizar publicaciones de los trabajos, de las experiencias alcanzadas por las organizaciones base.

5. Mantener permanente vigilancia en cuanto al desarrollo de los diferentes conflictos sociales que se presentan en la región en la cual se encuentran involucrados sus organizaciones base, para que esta práctica enriquezca la teoría a construirse.

6. Se solicita autonomía y respeto de las organizaciones base que posee su propia experiencia y práctica social que redunde en una teoría.

7. Para la publicación de los materiales de este Congreso con respecto a ideología y filosofía no debe hacerse en forma aislada, sustentando los otros aportes para evitar el ventajismo e imposición de una supuesta verdad.

8. Sustituir el término “Ideología y Filosofía” por SABIDURIA Y PENSAMIENTO INDIO.

CONCLUSIONES

1. En esta comisión se dio una rica discusión, aportes de nuevos elementos teóricos para la reconstrucción de la Ideología y Filosofía Indiana.

2. Quedó demostrado que aún faltan elementos teóricos como

prácticos para la consolidación de una teoría coherente.

3. Sólo la práctica dará la razón y veracidad de los elementos teóricos que se propone definir como Ideo—filosofía india.

4. El CISA, sin autoritarismo, imposición, caudillismo, etc, podrá ir eliminando las asperezas de contradicciones no antagónicas.

5. El presente trabajo como fruto de la participación activa y efectiva de las organizaciones base, no se puede considerar como acabado, decreto o mandato.

6. Sólo la práctica, unidad, lucha y organización determinará si nuestras teorías son acertadas o no, si son coherentes o no, si son válidas o no. Este es un intento de reconstrucción de la concepción de la naturaleza, el mundo y del universo indígena.

CUADRO EXPLICATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DEL SISTEMA INDIO FRENTE AL SISTEMA OCCIDENTAL

SISTEMA INDIO

SISTEMA OCCIDENTAL

IZQUIERDA

DERECHA

Materialismo armónico

Materialismo dialéctico

Idealismo metafísico

Dialéctica: Práctica de las contradicciones no antagónicas en todo orden desde el materialismo armónico.

Dialéctica: Práctica de las contradicciones no antagónicas en todo orden desde el materialismo ateo.

Dialéctica: Práctica de las contradicciones no antagónicas en todo orden desde el idealismo metafísico.

Religiosidad Cómica.

Ateísmo.

Religión idealista.

Organización horizontal colectiva y comunitaria con práctica de la dualidad como característica esencial.

Organización vertical, impositiva, totalitaria y clasista.

Organización vertical, individualista, elitista y clasista.

Economía colectivista comunitaria no monetaria.

Economía capitalista de estado, monetarista.

Economía de capitalismo privado —monetarista.

Administración comunitaria.

Burocracia estatal partidarista (“dictadura del proletariado”).

Gobierno oligárquico de liberalismo burgués (“democracias” y dictaduras).

Ciencia y tecnología en equilibrio armónico con la naturaleza.

Ciencia y tecnología depredadora de la naturaleza.

Ciencia y tecnología depredadora de la naturaleza.

Sociedad sin clases.

Sociedad clasista.

Sociedad clasista.